

नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया

घोहनलाल बाफ्फा
संचालक, साहित्य निवेदन
४०६३; नया बाजार, दिल्ली
श्री ओर से सादर भेंट ।

नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया

लेखक

मुनिश्री नगराजजी

सम्पादक

सोहनलाल बाफरणा

प्रकाशक

साहित्य निकेतन

४०६३, मयाबाजार, दिल्ली

प्रकाशक

सोहनलाल बाफणा

संचालक

साहित्य निकेतन

४०६३, नयाबाजार, दिल्ली ।

द्वितीय संस्करण

जून १९६२

मूल्य : २५ नये पैसे

मुद्रक

रामस्वरूप शर्मा

राष्ट्र भारती प्रेस, कृष्णा बेसान, दिल्ली ।

प्राक्कथन

कहा जाता है कि “राम सत्ता-विजय के पश्चात् जब भयोध्या प्राये तो एक बहूत बड़ा समारोह किया गया। राम राज्य-सिंहासन पर बैठे और युद्ध में साय देने वाले वीरों को एक-एक करके पारितोषिक देने लगे। हनुमान को छोड़कर सबको पारितोषिक दिया। अन्त में विभी के याद दिलाने पर राम ने हनुमान को भी अपने सम्मुख बुलाया और कहा— हनुमान ! तुम क्या चाहते हो ? हनुमान ने विनम्र भाव से उत्तर दिया— मैं चाहता हूँ, जैसे अब तक मैं आपकी सेवा करता रहा, भविष्य में भी वैसे ही करता रहूँ। राम ने कहा— मैं और सब कुछ दे सकता हूँ, पर यह नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जो चाहते हो, वह तभी सम्भव हो सकता है, जब मुझे पुनः बनवास मिले, कोई दूसरा रावण सीता का अपहरण करे और तुम मुझे सेवा दो, यह मैं कैसे चाह सकता हूँ ? हनुमान चुप होकर अपने आसन पर जा बैठे।” इस मनोरंजक उदाहरण से विचारकों के लिए एक नया चिन्तन-मार्ग खुल जाता है। समाज में अब तक यह बद्धमूल संस्कार रहा है—सबकी सेवा करो। यही कारण है, लोग उत्पन्न कष्टों को मिटाने का ही प्रयत्न करते हैं। उन कष्टों के मूल को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते। देश में भिखमगे अधिक हो जाते हैं, लोग कहते हैं उन्हें दान करो। उनका दुःख दूर होगा, पर परिणाम यह होता है कि उन्हें आजीवन के लिए भिखमंगा बना दिया जाता है और धान देकर उनकी बढ़ोतरी की जाती है। लोग यह नहीं सोचते, आलिर गरीबी का कारण शोषण व संग्रह है। यदि हम इन कारणों को मिटा देंगे तो समाज में न भिखमंगी रहेगी और न दानवीरता। राम और हनुमान के ७

से यह स्पष्ट हो जाता है, सेवा चाहने वाला अव्यक्त रूप से व्यक्ति और समाज की कष्ट-परम्परा को चाह लेता है।

‘चक्रवर्ती सीहनादसुत’ नामक बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है—इदनेमि चक्रवर्ती की परम्परा में सात चक्रवर्तियों ने अहिंसा, रात्य आदि पंचशीलों का प्रचार चालू रखा इसलिए उनके राज्य में गरीबी व गरीबी से पैदा होने वाले और दुर्गुण जनता में नहीं आये। आठवें चक्रवर्ती ने पंचशील का प्रचार छोड़ दिया। परिणामस्वरूप लोग संग्रह-प्रिय हो गये। जो संग्रह-कुशल नहीं थे, उन लोगों में दारिद्र्य छा गया। दारिद्र्य के कारण लोग खोरी करने लगे। पहला खोर जब पकड़कर राजदरबार में लाया गया तो राजा ने उससे पूछा—तुम खोरी किसलिए करते हो ? खोर ने उत्तर दिया—घनाभाव के कष्ट से। राजा उदार था, उसने उस खोर को यथोचित धन दिया और कहा भविष्य में खोरी न करना। नगर में यह खर्चा फैल गई कि जो खोरी करता है उसे राजा धन देता है। थोड़े ही दिनों में सहस्रो लोग खोरी करने लगे। राजा का कोप खाली हो गया और शहर में अव्यवस्था फैल गई। तब राजा ने पुनः पंचशील का प्रचार आरम्भ किया और दान : दान : उस अव्यवस्था को मिटाने में सफल हुआ। आज की समाज-व्यवस्था में भी यह चिन्तन उभर आया है कि दान करो, सेवा करो आदि उद्घोषों से समाज अधिमुक्त और ध्याधिमुक्त नहीं होगा। ‘नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया’ नामक प्रस्तुत पुस्तक में इसी विषय पर मुद्दितस्त विवेचन किया गया है। समाज के नये निर्माण और बदलते हुए मूल्यों में विचारक समाज इस खोर चिन्तन के लिए प्रेरित होगा, ऐसी आशा है।

सम्बत् २०१४, कार्तिक शुक्ला ८
नयावाशर, दिल्ली

मुनि नगराज

आरम्भ और हेतु

मनुष्य की जीवन-व्यवस्था जब से ध्यष्टि रूप से समष्टि रूप में परि-
बन्धित हुई, तब से ही दान-प्रथा का उदय हुआ; ऐसा समझा है। समष्टि
जीवन में आकर मनुष्य ने घर बनाये, गाँव व नगरों की रचना की, पंच-
पंचायत और राज्य-व्यवस्था का निर्माण किया। उन्हीं दिनों पारि-
वारिकता और सामाजिकता को भी उसने जन्म दिया। समष्टि-जीवन
की उस परिवर्तना में जो अधूरापन रहा, वह यह था कि धनाप, अक-
संभ्य, अगाँव व्यक्तियों के जीवन-यापन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं
थी। तथाप्रकार के व्यक्तियों की बढ़ती-चढ़ती सामाजिक व्यवस्थाओं के
सामने समरथा होकर आई। उसका जो तात्कालिक समाधान सोचा गया,
वह यह था कि धनी और ऐश्वर्यशील व्यक्ति उन गरीबों के लिए कुछ
दान करें। किन्तु संग्रह करना जिनके जीवन का ध्येय था, उन धनियों
द्वारा दान का स्वीकरण कठिन ही नहीं, असम्भव के समान था। समझा
है, समाज के वर्णों-पारों ने उन्हीं परिस्थितियों में दान को धर्म का धंग
अत्राकर और दानियों को स्वर्गीय सिद्धान्त का प्रयोग दिसानापर
उनकी धनियों के मुँह दीन-धनियों के लिए खुलवाये। इस प्रकार दान-
धर्म का जन्म हुआ।

यह केवल कल्पना ही थी बात नहीं अस्य बहुत गारी सामाजिक
जीवन की समस्याओं को भी हल करने का यही मार्ग अपनाया जाता था;
क्योंकि धर्म पर व्यक्ति की बुद्धि केन्द्रित थी। अतः जो उससे करवाना
हो, वह धर्म के नाम पर ही सहज सम्भव हो सकता था। यही तो कारण

था कि हिन्दूधर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त सस्कारों व त्रिया-काण्डों पर धर्म की छाप लगा दी गई। रहन-सहन व वेशभूषा जैसे सामान्य व्यवहार भी धर्म के विक्षेप अंग बना दिये गये। अर्थात् निरूपकों को जो रहन-सहन, वेशभूषा व अन्य सस्कार पसन्द थे, वैसे ही लोग चलें, इसलिए उन्होंने जनता की निष्ठा इस ओर केन्द्रित करने के लिए उन सबका सम्बन्ध धर्म से जोड़ दिया। धनी और ऐश्वर्यशीलों के लिए यह अत्यन्त आनन्द और उल्लास का विषय हुआ कि वे अपने कौशल व अनीतिमय आचरणों से धन-संग्रह कर लौकिक व्यवस्था के सर्वोत्तम बने रहे, नैतिक सुख-सुविधाओं का आनन्द लेते रहे और उसी धन से षोड़ा-सा दान कर लोकोत्तर व्यवस्था के भी अधिनेता बनें। यह प्रश्न सम्भवतः तात्कालिक विचारकों के मस्तिष्क में नहीं आया होगा कि बेचारे गरीबों की कष्ट-मुक्ति आखिर किस लोक में होगी; क्योंकि उनके पास धन नहीं है तो लौकिक और लोकोत्तर सुख को वे कैसे सरोद सकेंगे? किन्तु कुछ भी हो प्रथा चली और चलती रही। समाज में भिक्षा-मगी बढ़ने लगी, क्योंकि धनियो ने अपनी धनियों के मुक्त लोकोत्तर सुख की व्यवस्था में सोल रमे थे। सहस्रो वर्षों के इतिहास में तथाप्रकार की दान व्यवस्था के विरोध में कोई शान्ति नहीं उठी; क्योंकि दोनों ही वर्गों के स्वार्थों का वहाँ पूर्ण समझौता था। निम्नवर्ग तथाप्रकार के दानग्रहण में अपनी लौकिक सद्गति मान रहा था और धनीवर्ग अपने लोकोत्तर अभियान के सफल होने का विश्वास कर रहा था।

दान से अधिकार

युग बदला, स्थितियाँ बदली। मानव के सहस्राब्दियों से सुपुष्ट मानस में चेतना उद्दीप्त हुई और वह जीवन के प्रत्येक पहलू को एक शल्य-चिकित्सा की विधि से देखने लगा। परिणामस्वरूप राजनीतिक व सामा-जिक क्षेत्र में नाना प्रकार के मानदण्ड स्थापित हुए। ऐसी स्थिति में उस

मानव की सीढ़ी निगाहों से दान भी शक्य-चिन्तित की क्षेत्र पर ध्याये विदा कैसे रक सकता था ? यह धात्र का युग है जिसमें सहस्राधियों से पद्-दलित मानवता ने स्वाभिमान की साँप ली है । धात्र का गरीब, याचक और शोषित दान नहीं चाहता, वह अपने अधिकारों को पाने के लिए बटिबद्ध है । उसका अभिमत है—कोटि-कोटि गरीब जनता का मनमाना शोषण कर धात्र जो उसे जूटी रोटी का एक बचा टुकड़ा देकर सन्तोष करामा जाता है; वह ऐसे दान-यमों को नहीं चाहता । गरीब बात तो यह है कि एक धीरे शोषण चल रहा है और दूसरी ओर दान । यह तो इस बहावत को चरितार्थ करनेवाली बात है—

एरण की घोरी करी दिवो सुह को दान ।

ऊँबो बड़कर देखण लागी बितोक दूर विमान ॥

मुनार की पड़ोसिन ने धीन बचाकर राज को उसका एरण उठा लिया और सुबह होते ही बिनी राह चलने भित्तमंघे को एक मुई का दान कर ऊपर देखने लगी कि मेरे दान-पुण्य के प्रभाव से भवस्य कोई स्वर्ग या विमान मुझे ले चलने के लिये धायेगा । परन्तु, इसलिये वह चाहता है कि दान करने की मनोवृत्ति को छोड़कर शोषण न करने की ही मनोवृत्ति को धरनाया जाये । इसमें समाज में ऐसी व्यवस्था का सूत्र-पात होगा जिसमें दानी और याचक दूसरे शब्दों में 'मह' और 'हीनता' का कोई स्थान ही न रहेगा ।

नवोदय के क्षेत्र में

भारतवर्ष एक आध्यात्मिकता प्रधान देश है और धात्र यह एक नई समाज-व्यवस्था की सीढ़ियों पर अग्रसर हो रहा है । ऐसी स्थिति में ऋषि-महर्षियों के प्राचीन सन्देशों व धात्र की नदीनतम विचारधाराओं के विद्वान सम्बन्धी इतिहास को हृदयंगम करते हुए अग्र्यान्व पहलुओं की तरह दान-प्रदा पर भी एक सटस्थ निगाह से विचार कर लेना परम

आवश्यक प्रतीत होता है । ऐसे तो समाज-प्रलौताघो ने समय-समय पर इस सम्बन्ध में बहुत सारे विचार दिये हैं । महात्मा गांधी कहते हैं—
 “विना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चगे मनुष्य को मुफ्त में खाना देना मेरी अहिंसा वर्दाश्त नहीं कर सकती । अगर मेरा बस चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है ऐसा प्रत्येक ‘सदाग्रन’ या ‘धन्नछत्र’ में बन्द करा दूँ ।”

जीवन-व्यवहार में सर्वोदय का विचार करते हुए गुप्रसिद्ध सर्वोदयी लेखक श्री भगवानदास केला लिखते हैं—“कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें अपने काम से इतनी अधिक आय होनी चाहिए कि हम दान-धर्म, लीयंयात्रा आदि अच्छी तरह कर सकें । समय-समय पर द्राह्मण-भोजन व जातीय-भोज कराकर उसका पुण्य ले सकें । यह समझ ठीक नहीं । अनुचित कार्य कर धन कमाना और उस धन से कुछ पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करना वैसा ही है, जैसा बीचड़ में पाँव रखकर पीछे उसे धोने की कोशिश करना । सात्विक ईमानदारी या मेहनत का काम करने वाले को दान-पुण्य आदि की चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए । उसका काम ही यज्ञ रूप है ।”

इस प्रकार जहाँ भी सई समाज-व्यवस्था का चिन्तन होता है, सश-भग सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । लोकतन्त्र के प्रशस्त व्याख्याता प्रो० धार० धार० कुमारिया ‘साइकोलोजिकल फाउन्डेशन ऑफ़ दी स्टेट’ में ‘समाजसेवा और दान’ शीर्षक में लिखते हैं^३—

१. सर्वोदय दिसंबर सन् ३८ तथा गांधी वाणी पृष्ठ १२३

२. सर्वोदय दैनिक जीवन में, पृष्ठ ४०

3 Charity does not destroy suffering, it only gives a bit of relief to a person who is suffering. Under democratic social welfare schemes our object is to destroy suffering through a collective effort. Because the happiness of one and all is aimed at the effort of one and all is required

“दान कष्टों का नाश नहीं करता। यह दुखी को एक शक्ति सन्तोष देता है। जनतान्त्रिक समाज के निर्माण में हमें सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कष्टों का समूल अन्त करना है; क्योंकि यहाँ सबका सुख अभीष्ट है। इसलिए सबका प्रयत्न भी अपेक्षित है। सब लोगों के सुख-निर्माण में सब लोगो ने भाग लिया; अतः कोई किसी का अहसानमन्द नहीं है। इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है। मानवता की कीमत उस समाज में सुरक्षित नहीं रह सकती, जिस समाज में दान (Charity) अनुकम्पा (Compassion) और दया (Kindness) का ऊँचा मूल्य माना गया है। मानवता केवल उस समाज में सुरक्षित रह सकती है जहाँ मनुष्य की इच्छाओं की वृद्धि सामूहिक और सहयोगिक प्रयत्नों द्वारा ही होती है। सहयोग ही ऐसे समाज का आधार है और उस जनतान्त्रिक समाज में यही सर्वोत्कृष्ट गुण है।”

ऐसा लगता है आज के युग में तथाप्रकार की दानप्रथा की अनुप-योगिता के विषय में कोई विचारक दो मत नहीं होंगे; क्योंकि आज स्वामिमानो राष्ट्र वही माना जाता है जो इस बात का गौरव रखता है कि हमारे देश में भिक्षमगे और भिक्षमगी नहीं हैं, न कि वह जिसमें सत्तर लाख भिक्षमगे हैं और लोगो की दानवीरता के कारण उनकी भाजीविका चलती है। इसी का परिणाम है कि आज भारतवर्ष की प्रान्तीय शासन-व्यवस्थाओं में स्थान-स्थान पर भिक्षा-निरोधक बिल धा

to achieve it. And because everybody has contributed towards its achievement, nobody is under the obligation of anybody and thus, the human dignity is maintained. Human dignity cannot be maintained in a society in which charity, compassion and kindness are prize values. It can be maintained only in a society in which satisfaction of human wants is achieved through co-operative and collective effort. Co-operativeness is the hub of such a society. It is the highest virtue.

रहे हैं और सभी सरकारें तथाप्रकार की भावनाओं को धरितायेंरूप देने में प्रयत्नशील हैं ।

शास्त्रकारों की दृष्टि में

प्रश्न केवल यही रह जाता है; परीय, धनाथ, धर्मांगों को प्रचलित प्रथा से कुछ दे देने की पद्धति न भी रहे किन्तु सामूहिक सेवानाय से, वैयक्तिक प्रयत्नों से या किसी संस्था आदि द्वारा बहुजन संचालित प्रयत्नों से जो कार्य भारतीय संस्कृति में हमेशा से हो रहा है और प्रस्तुत युग में भी अत्यासाध्य जिसे बढ़ावा मिल रहा है क्या उसकी भी कोई उपयोगिता नवीन समाज-व्यवस्था में नहीं रहेगी ? प्रश्न गम्भीर है; क्योंकि एक और ऐसी समाज रचना का कार्य सामने है जिसमें बहुत सारे मान-दण्ड आमूल परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं और एक और उन संस्कारों का जन-जन के मरितीक पर जमघट है जिन पर सदृशाभिनयो से धर्म, पुण्य व मोक्ष की छाप लगाई जा रही है । किन्तु स्थिति यह है कि बहुत सारे कार्य समाज में ऐसे प्रचलित हैं, जिन पर प्रणेतान्मो ने धर्म व पुण्य की छाप नहीं लगाई थी, किसी एक मर्यादा में तथाप्रकार के कार्यों में धर्म व पुण्य के होने का निरूपण किया था । किन्तु वे ही कार्य जनताके धन्य-विश्वासों के कारण रुदियों में परिणत होकर विकृत रूप ले रहे हैं । जैसे दान का ही प्रसंग है जहाँ तक शास्त्रकारों का सम्बन्ध है उन्होंने तो कहा—'सत्याग्र को दान करने वाले भी छोड़े और सत्यता के आधार पर जीने वाले भी छोड़े हैं । इसलिए सत्याग्र को दान देने वाले और सत्याग्र से लेने वाले दोनों सद्गति को प्राप्त होते हैं । गीताकार दानमात्र को सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीन भेदों में विभक्त करते हैं—

“दान वह है जो दिया जाता है और सात्विक दान वह है जो देण, काल

१—दुल्लहा उ मुहादारं मुहागीवी वि दुल्लहा ।

मुहादारं मुहागीवी से वि गच्छन्ति सोम्वरं ॥ २० अ० ५। १००

घोर पात्र के विवेक से अनुपातगी व्यक्ति को दिया जाता है । जो प्रत्युप-
कार की दृष्टि से फल-भाषाया के लिए व परिनिष्पष्ट कृति से दिया
जाता है, वह राजसिद्ध दान है और जो देश, वास व पात्र का विवेक विद्ये
बिना धर्मान् प्रसहेन, अस्तत्त्वात् घोर अस्तत्त्वात् को दिया जाता है वह
तामसिक दान कहा जाता है ।" उक्त तीन दानों में मोक्ष का हेतु व
धर्म, पुण्य का हेतु कहा जाने वाला दान केवल सात्विक दान है । यहाँ अत्र
पह देवना है कि आज समाज में जो दान का दर्रा चल रहा है, उसमें
सात्विक दान कहीं तक है और राजसिद्ध तथा तामसिक कहीं तक ? जहाँ
दानी के लिए बनाया गया है, फल या प्रत्युपकार की भावना से दान न
करें वही आज के दानी इन्हीं दो तत्त्वों को दान का उद्देश्य बना बैठे हैं ।

आज के दानवीर

आज का दान उस घोर कामना के विपरीत बीटाएण्डो में बुरी तरह
घानान्त है । आज का दानी किसी भी मार्गजनिय संस्था को दान करने
समय या तो गर्न ही कर लेता है या अभिप्राय समझ लेना चाहता है कि
मेरा वही फोटो लगेगा या मेरा चित्तानेत में नाम खुदेगा या नहीं ? सेवा
कार्य करने वाली ऐसी विरसी ही सदा मिलेगी, जिसके शाय संवातक
में अपना नाम न जोड़ दिया हो । आज जहाँ लोग भगवान् का
मन्दिर बनवाने हैं, वहाँ भगवान् गोल हो जाते हैं और मन्दिर के परि-
श्रय में बनाने वाले की जाति व नाम जुड़ जाता है । नामोल्लेख के उक्त

१. दातव्यमिति वरदानं दीयतेऽनुभवारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं रघुनम् ॥२०॥

यन् प्रत्युपकारार्थं पण्युद्दिष्टं वा पुनः ।

दीयते च परिनिष्पष्टं तदानं राजसं रघुनम् ॥२१॥

अदेशकाले वदानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असद्वहनमवधानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥ गीता अ० १७

प्रकार के उपक्रमों में साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि नाम-संयोजन के पीछे कोई भी आवश्यकता या महत्त्वपूर्ण भावना नहीं है। फिर भी यही तत्त्व आज के दान का अनन्य हेतु बन रहा है।

आज के दान में विवशता भी एक हेतु बन जाती है। बहुत सारे लोग दान देना चाहते नहीं, किन्तु उत्साही लोग कोई चन्दे की योजना खड़ी कर देते हैं और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साथ लेकर सामने आ बैठते हैं, तब उन्हें दो-चार बार टालमटोल करने के बाद कुछ लिखना ही पड़ता है। पिछले दिनों कुछ व्यक्ति मिले जो बता रहे थे कि धनुक-धनुक गणमान्य व्यक्ति भूदान के सिलसिले में पदपात्र करते हुए जब हमारे शहर आये तो सब लोगों की तरह हमें भी कुछ भूमि उन्हें दे देनी पड़ी। किन्तु अब हम इस खोज में हैं कि कोई दूसरी सस्ती भूमि मील मिल जाये तो वह देकर हम अपना कौल पूरा कर देंगे; क्योंकि हमारी भूमि अधिक उपजाऊ है और उसकी अधिक कीमत है। अस्तु; यहाँ कोई भूमिदान व उसके कार्यक्रमों की समालोचना नहीं है, पर यहाँ तो आज के दानियों के मानस की स्थिति का एक चित्रण है।

आज के दानपात्र

शास्त्रकारों ने पात्र को देखकर याने मुपात्र को दान करने की जहाँ बात बही, वहाँ उन्होंने मुपात्र के लक्षण बतलाये—जैसे मधुकर फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर सन्तोष करता है उसी प्रकार जानी और जितेन्द्रिय मुमुक्षु मधुकरी वृत्ति से अपने संयमपूर्ण जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा-ग्रहण करते हैं। आज के दान-पात्र उक्त सत्त्वानता की मर्यादा में वहाँ तक आते हैं, यह आलोचना का विषय है; क्योंकि भिक्षार्थी आज एक वेशा बन गया है। सहस्रों हट्टे-कट्टे लोग कंसो इस काम में निपुणता प्राप्त

१. जहा दुमरस पुष्केसु भमरो आविवर्द रसं ।

न व पुष्कं क्लामैर सो य वीणैर अप्ययं ॥२॥

कर समाज में अक्षय्यता व बेकारी फैला रहे हैं इसका भी एक हृदय-द्रावी इतिहास बनता है। यहाँ तक कि पेशेवर मिश्रमंगे स्वस्थ बालकों को विहृताग कर उनसे अपनी मिश्रमंगी का व्यवसाय चलवाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण अत्यन्त अनुभव में आये हैं।

विगत वर्ष की घटना है; देहली में जब हम थे, उसी समय एक जैन तेरापपी दम्पती लगभग १०-१२ वर्ष के एक बालक को साथ लिए दशनाथ आये। उन्होंने बताया कि यह बड़ा गेरुक वस्त्रधारी मिश्र-मंगों के शकुल में था। यह बड़ा दुःखी था। कल हम लोगों ने इसे वहाँ से निकाला। पूछे जाने पर इस बालक ने हमें अपना जीवन-वृत्तान्त बताया। उसने कहा—‘मैं दक्षिण में बंगलोर के पास किसी एक ग्राम में रहने वाले मिल-भजदूर का बालक हूँ। एक दिन जब मैं घर से धूमने के लिए निकला था, तब कुछ गेरुक वस्त्रधारी बाबा लोग मुझे मिले और मुझे मिठाई, फल आदि खिलाये। फिर वे मुझे अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे और कहा—‘तुम्हें दिल्ली ले चलेंगे और वहाँ सिनेमा व और भी बहुत सारी चीजें दिखायाँगे। वापस यहाँ लाकर छोड़ देंगे’। मैं उनके भुलावे में आ गया। बहुत दिनों तक उनके साथ भटकता रहा। गेरुक वस्त्र पहनाकर वे मुझे भी अपने साथ रखते और भीख मागने का तरीका सिखलाने। एक दिन एक सुनसान स्थान में उन्होंने जबरदस्ती मेरी जीभ में सोहे का बड़ा काँटा धार-धार कर दिया। इससे मैं तीन दिन तक बेहोश-सा पड़ा रहा। बुखार भी हुआ था। उसके बाद जीभ में वह छेद स्थायी रूप से बन गया और ऊपर की ब्याधि धीरे-धीरे मिट गयी। उसके बाद शहर में जाने समय मेरी जीभ के उस

श्लेष समथा गुप्ता जे लोर सन्ति सादुषो ।

विहंगमा व पुष्पेसु दानमस्य सण्ये रया ॥३॥

महुकारसमा बुद्धा जे मरन्ति अण्णिसिमा ।

आण्णपियडरया दन्ता वेण बुध्वन्ति सादुषो ॥५॥ दश० अ०११

छेद में एक छोटा त्रिशूल लटका देने और जीभ बाहर रखवाकर दयावनी शकन में मुझसे भिखमंगी करवाने । मैं भी बैसा ही करने लगा । दिन में जिनने पैरे इकट्ठे करता, माम उनके सामने रख देता । वे हमेशा यही कहने का इत्तम और अधिक खाना । देहनी में ऐसा करते कुछ समय बीता पर मैं आये दिन अधिक-से-अधिक पैसा नहीं ला सकता था । तब ये लोग मुझ पर बहुत बिगड़ते । कभी वे ज्यादा पैसे लाने के लिए लिनमा दिखलाने का सालख देने और पत्नी मार-पीट करने की धमकी भी । एक दिन जब उन्होंने यही तक कह डाला कि तू बड़ा हराम है । जान-बूझकर पूरी मेहनत नहीं करता । बल यदि इतने पैसे नहीं लायेगा तो हम लोग तुझे किसी कुएँ में डाल देंगे । मैं उरते एक-दम घबरा गया य दूसरे दिन जब हमारी टोली माँगने के लिए चाँदनी चौक से निकली, मैं धाँस बचाकर मालीवाड़े की ओर निकल पड़ा । मैं इस स्थिति में था कि कितने बहूँ और क्या बहूँ ? आगिर मुहल्ले के बीच जैसे मैं शरीर पर मोर की पंखें लगाये, जीभ पर त्रिशूल विरोधे, गेहक वस्त्र पहने, भिखमंगी कर रहा था, उती बेस में मैंने ओर-ओर से चिल्लाना शुरू किया—“घरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ मैं मारा जाऊँगा ।” कुछ आदमी इकट्ठे हुए । उनमें से ये लोग (साथ लाने वाले तैरापपी दम्पती की ओर संकेत कर) मुझे अपने घर ले गये और मेरी सारी जीवन घटना इन्होंने सुनी । इसके पश्चात् इन्होंने मेरा भिखमंगी का शोणा हटवाकर अच्छे कपड़े पहनाए और अपने बच्चे की तरह मुझे खिलाया ।” उपस्थित बहुत सारे लोगों ने देखा उसकी जीभ में एक बड़ा छेद था ।

इसी प्रकार एक अठारह वर्षीय युवक गुम होने के बारह महीने बाद अपने घर आया । उसने भी बताया—“जब मैं बंगाल में अपने निवास-स्थल से किसी दूसरे गाँव की ओर जा रहा था, उसी समय दो-चार आदमी मुझसे मिले और कहने लगे, हमें भी बही जाना है जहाँ तुम जा रहे हो । मैं उनके साथ-साथ चलने लगा । ‘यह रास्ता सीधा है’ कहकर

वे मुझे एक घने जंगल में ले गये । वहाँ गुफा में एक बाबा रहने थे । मुझे ले जाकर उन्हें सौंपा । उन लोगों को बाबा ने ५०० रुपये दिये और वे चले गए । बाबा घाट प्रहर चौसठ घड़ी बड़ी निगाह से मेरी निगरानी रखते । मुझे निश्चलता का कोई मौका नहीं मिला । मैं भाषा की बहुत सेवा करने लगा । धीरे-धीरे मुझे पता चला कि बाबा किसी देवी की साधना कर रहे हैं और वलि के लिए मुझे यहाँ लाया गया है । मैं यह जानकर मन में बहुत पबराया पर ऊपर से बाबा को यह विरवास हो गया कि मेरे साथ यह घुलमिल गया है तथा मेरा पक्का चेला बन गया है । एक दिन वे गुफा छोड़कर मयुरा की ओर जाने वाले थे । तीन सौ रुपये उन्होंने मुझे दिए और कहा—“भाराम से रहना, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा ।” बाबा चले गए तो एक दो दिनों के बाद मैंने भी वहाँ से अपना रास्ता लिया ।”

कौन नहीं जानता इस भयंकर भिखमंगी का मूल कहाँ है ? भिखमंगी के व्यवसाय ने भी नाना रूप ले लिए हैं । कुछ भिखमंगे ऐसे हैं जो साधु-संन्यासी के पवित्र वेश में अपनी पूजनीयता या दया-पात्रता दिखाकर पेट भरा करते हैं । साधुचित्त साधना से उनका कोई सरोकार नहीं । कुछ भिखमंगे वास्तव में बड़े धनी होते हैं । ये पैसे जोड़ते जाते हैं । किन्तु उस जुड़ी धनराशि से एक पैसा भी अपनी मुल-मुविषा के लिए वे खर्च नहीं करते । देखने में वे अत्यन्त दरिद्र, असहाय लगते हैं, किन्तु मरने के पश्चात् उनके फटे चियठों से हजारों रुपये तक की धनराशि निकलती है । कुछ भगोपाङ्ग से पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी केवल भिखमंगी के लिए ऐसा दिखावा बनाते हैं कि सबमुच ही वे रोगी, ग्रन्थे या बहरे हैं । अस्तु; नई समाज-व्यवस्था यह कभी दाम्य नहीं मान सकती कि धर्म या पुण्य के नाम पर इस प्रकार भयानक दान-यात्री की फौज बढ़कर देश के लिए अभिशाप बनती रहे ।

त्याग और दान

जहाँ हम दान के व्यापारिक चिन्तन में उतरते हैं, वहाँ दान का महत्त्व मिलता है, किन्तु वह दान कौंसा हो दही समझ भेना सर्वसाधारण ने भुला दिया है। तदवधिन्तक ध्यात्र भी उसी गहराई में बैठते हैं। भाषार्थ विनोबामावे "त्याग और दान" शीर्षक खेरा में लिखते हैं—'एक भादमी ने भतेपन से पैसा कमाया है। उसे द्रव्य का सोभ है फिर भी नाम का कहिए या परोपकार का कहिए साता स्यात है। उधे ऐसा विस्वास है कि दान धर्म के लिए—इसीमें देरा जो भी ले श्रीजिए सर्व किना हुआ धन स्यात्र समेत वागस मिल जाता है। इसलिये वह इस काम में खुले हाथों खर्च करता है। एक दूसरे भादमी ने इसी तरह सभ्यार्थ से पैसा कमाया था, लेकिन इसमें उधे सासोग नहीं होता था। उसने एक बार बाग के लिए कुछा खुदगाया। कुछा बहुत गहरा था। कुछा जितना गहरा था इतने निपली पीजों (मिट्टी, पत्थर) का ढेर भी उतगा ही ऊँचा चला गया। यह सोचने लगा कि मेरी—तिजोरी में भी पैसे का एक ऐसा ही टीला लगा हुआ है। उसी अनुपात से किसी जगत् कोई गह्रा तो नहीं पड गया है? इस चिन्तार में उग पर भयना प्रभुत्न जगर लिया कि व्यापारिक सभ्यार्थ की रसा गेने भते ही की हो फिर भी इस खालू की धुनियाद पर मेरा मजान कब तक टिक सनेगा? अंत में पत्थर, मिट्टी और माणिक, मोतियों में उधे कोई पकं विराई न दिगा। यह सोचकर कि फिजूल का कूडा-जपरा भरकर रलने से बग साभ ? उधे अपना सारा धन गगा में गहा दिया। उससे कोई-कोई पूछते हैं "दाग ही क्यों न कर दिया?" यह जपाय देता है—दाग करणे साभ गग को देखना पडता है। अपना गो देने से धर्म के सपरी सपामे हाणे का डर जो रहता है। मुझे भगायात गगा का पान मिल गया। उधे गेने दाग कर

दिया । इससे भी संक्षेप में वह इतना ही कहता है “भूडे-कधरे का भी बहो दान किया जाता है” । उमका अन्तिम उत्तर है “मीन” । इस तरह उसके सम्पत्ति-त्याग से सब सगे ने उतका गलियाग कर दिया । पहली भिसाल दान की है, दूसरी त्याग की । धात्र के जमाने में पहली भिसाल जिस तरह दिल पर जमनी है उस तरह दूसरी नहीं । लेकिन यह हमारी कमजोरी है ।

त्याग और दान के इसी विचार को विनोबा एक दिलचस्प उदाहरण से और भी स्पष्ट कर देने है—पुराने जमाने में भ्रादमी और घोडा भलग-भलग रहते थे । कोई किसी के अधीन न था । एक बार भ्रादमी को कोई जन्दी का काम आ पडा । उसने घोडे के लिए घोडे से उसकी पीठ किराये पर मांगी । घोडे ने भी पडोसी के धर्म को सोचकर भ्रादमी का कहना स्वीकार कर लिया । भ्रादमी ने कहा—तेरी पीठ पर मैं यों नहीं बँठ सकता । तू लगाम लगाने दे तभी मैं बँठ सकूँगा । लगाम लगाकर मनुष्य उस पर सवार हो गया और घोडे ने भी घोडे समय में उसका काम बजा दिया । अब करार के माफिक घोडे की पीठ खाली करनी चाहिए थी; पर भ्रादमी से लोभ न छूटता था । वह कहता है—“हाँ तुमने मेरी खिदमत की है (और आगे भी करेगा) इसे मैं कभी नहीं भूलूँगा । तेरे लिए घुड़साल बनाऊँगा, तुम्हें दाना, घास दूँगा, पानी पिनाऊँगा, तरहरा करूँगा, जो कहेगा, वह करूँगा, पर छोड़ने की बात मुझसे न कहना । घोड़ा त्याग चाहता था; भ्रादमी दान की बातें कर रहा था—भले भ्रादमी कम-से-कम धनना करार तो पूरा होने दे ।”

सब बात तो यह है कि शास्त्रकारों ने प्राध्यात्मिक दान पर ही बल दिया है जो देय, काल और पात्र की सीमा ने मर्यादित है और उन्होंने तो समय-समय पर तयाप्रकार के दानों को चुनौती भी दी है । भगवान् श्री महावीर कहते हैं—“जो भसयमी, अग्रती व्यक्ति को भोजन, पानी

त्याग और दान

जहाँ हम दान के प्राध्यात्मिक चिन्तन में उतरते हैं, वही दान का महत्त्व मिलता है, किन्तु वह दान कंसा हो यही समझ लेना सर्वसाधारण में भुला दिया है। सर्वचिन्तक भाऊ भी उसी गहराई में बंठते हैं। प्राचार्य विनोबाभावे "त्याग और दान" शीर्षक लेख में लिखते हैं—“एक आदमी ने भलेपन से पैसा कमाया है। उसे द्रव्य का लोभ है फिर भी नाम का कहिए या परोपकार का कहिए खासा ख्याल है। उसे ऐसा विश्वास है कि दान धर्म के लिए—इसीमें देश को भी ले लीजिए खर्च किया हुआ धन ब्याज समेत वापस मिल जाता है। इसलिए वह इस काम में खुले हाथों खर्च करता है। एक दूसरे आदमी ने इसी तरह सच्चाई से पैसा कमाया था, लेकिन इसमें उसे सन्तोष नहीं होता था। उसने एक बार बाग के लिए कुर्मी खुदवाया। कुर्मी बहुत गहरा था। कुर्मी जितना गहरा था इससे निकली चीजों (मिट्टी, पत्थर) का ढेर भी उतना ही ऊँचा खला गया। वह सोचने लगा कि मेरी—तिजोरी में भी पैसे का एक ऐसा ही टीला लगा हुआ है। उसी अनुपात से किसी जगह कोई गड्ढा तो नहीं पड़ गया है? इस विचार ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया कि व्यापारिक सच्चाई की रक्षा मैंने भले ही की हो फिर भी इस चाचू की मुनिपाद पर मेरा मकान कब तक टिक सकेगा? अंत में पत्थर, मिट्टी और माणिक, मोतियों में उसे कोई पकं दिखाई न दिया। यह सोचकर कि फिजूल का कूड़ा-कचरा भरकर रखने से क्या लाभ? उसने अपना सारा धन गंगा में बहा दिया। उससे कोई-कोई पूछते हैं “दान ही क्यों न कर दिया”? वह जवाब देता है—दान करते समय पात्र को देखना पड़ता है। अपना को देने से धर्म के बदले अपधर्म होने का डर जो रहता है। मुझे भनायास गंगा का पान मिल गया। उसमें मैंने दान कर

दिया। इससे भी संक्षेप में वह इतना ही कहता है "कूड़े-कचरे वा भी वही दान दिया जाता है"। उसका अन्तिम उतर है "मौन"। इस तरह उसके सम्प्रति-व्याप से सब छर्मा ने उसका गलित्याग कर दिया। पहली मिमान दान की है, दूसरी त्याग की। आत्र के जमाने में पहली मिमान त्रिष तरह दिन पर अमनी है उस तरह दूसरी नहीं। लेकिन यह हमारी कमबोरी है।

एवान और दान के इमी विचार को विनोवा एक दिनचर्य उदाहरण से और भी स्पष्ट कर देते हैं—पुणने जमाने में आदमी और थोडा अलग-अलग रहते थे। कोई किसी के अधीन न था। एक बार आदमी को कोई जल्दी का काम आ पडा। उसने थोड़ी देर के लिए थोड़े से उसकी पीठ किराये पर मांगी। थोड़े ने भी पहोयी के धर्म को सोचकर आदमी का कहना स्वीकार कर लिया। आदमी ने कहा—तेरी पीठ पर मैं यों नहीं बँठ सकता। तू नगाम लगाने दे तभी मैं बँठ सकूँगा। लगाम लगाकर मनुष्य उस पर सवार हो गया और थोड़े ने भी थोड़े समय में उसका काम बका दिया। अब करार के माक्रिक थोड़े की पीठ कानी जरनी चाहिए यो; पर आदमी से लोभ न छूटता था। वह कहता है—“हाँ तुमने मेरी विदमन की है (और काने भी करेगा) इमे मैं कभी नहीं भूलूँगा। तेरे लिए बुझाल बनाऊँगा, तुम्हें दाना, घात रूँगा, पानी पिलाऊँगा, सारहरा बहूँगा, ओं बहूँगा, वह बहूँगा; पर छोड़ने की बात मुझमे न कहना। थोडा त्याग चाहता था; आदमी दान की बातें कर रहा था—भने आदमी कम-से-कम अचना करार तो पूरा होने दे।”

सब बात तो यह है कि आत्मकारों ने आध्यात्मिक दान पर ही बल दिया है जो देय, वात और पात्र की सीमा में मर्यादित है और उन्हीने तो समय-समय पर तपात्रकार के दानों को चुनौती भी दी है। भगवान् श्री महावीर कहते हैं—“ओ असंयमी, अमनी व्यक्ति को भोजन, पानी

आदि कुछ दान किया जाता है, वह एकान्त पाप कर्म है और पाप-मुक्ति का मार्ग नहीं है।”

समाज-व्यवस्था में भागकर खाना या तथाप्रकार के अकर्मण्य व्यक्तियों को किसी भी लालच से खिलाना समाज-शास्त्र के नियमों में नहीं आ सकता। प्राचीन काल में भी धर्म और आध्यात्मिकता-प्रधान भारतवर्ष में केवल ऋषि-मुनि व सन्यासरत आत्माओं के भिक्षाजीवी होने की उपादेयता रही और उन्हें ही यथाविधि दान करने का महत्पुण्य गाया गया है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए भिक्षाजीवी होना स्वयं एक पाप है। इसी विचार को आचार्य विनोबा भावे अपने शब्दों में लिखते हैं—“दुनियाँ में बिना शारीरिक धर्म के भिक्षा माँगने का अधिकार केवल सच्चे संन्यासी को है। सच्चे संन्यासीको— जो ईश्वर-भक्ति के रग में रगा हुआ है। ऐसे संन्यासी को यह अधिकार है; क्योंकि ऊपर से देखने में भले ही ऐसा मानूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, पर अनेक दूसरी बातों से वह समाज की सेवा किया करता है। पर ऐसे संन्यासी को छोड़कर किसी को अकर्मण्य रहने का अधिकार नहीं है।” इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि में भी समाज-शास्त्र के नियम से प्रचलित दान-प्रथा वा कोई महत्त्व नहीं रह जाता।

भूमिदान

देश में आजकल भूमिदान, सम्पत्तिदान आदि आन्दोलनों की सुविस्तृत चर्चा है। इस प्रसंग में हम उस धोर भी कुछ दृष्टिपात करें तो

१. समद्योवान्मरुत्सुं च भन्ते । तदाह्वं अस्तमयमदिरयमपट्टिहयमपचवला-
यपावयम्मे पासुपथ वा अपासुपथ वा पसखिज्जेण वा अयेसखिज्जेण
वा असखपाथ जावर्किं कज्जइ ! गोपमा ! धणन्तसो से पावेरुमे कज्जइ
नरिथ से काइ निज्जरा कज्जइ ।

(भगवती शतक ८ अंशक ६)

२. 'विनोबा के विचार' पृ० ४६

यह सर्वाङ्गीण विवेचन के लिए प्रायोगिक ही होगा। भूमिदान, साम्य-दान आदि प्रवृत्तियों को लेकर आचार्य विनोदाभाये जनता के सामने समय-समय पर हाटो-हरण रण कर रहे हैं—“मेरा दान हीनता व सर्वको पोषण देने वाला दान नहीं है, यह तो अधिभार मात्र का गविभाग है और इसके नीचे यह भूमि है कि भूमिदान और साम्यदान वाले वाला व्यक्ति कभी यह न सोचे कि मैं कुछ महान् हूँ और गरीब भाइयों पर कोई दया कर रहा हूँ; क्योंकि भूमि दान और पानी की तरह सबकी है। हवा को मनुष्य इस सर्वांग में ही अपनी कह सकता है कि वह उसके स्वाम के लिए आवश्यक है। पानी भी उसी ही जगता है, जितना यह पी सकता है। इसी प्रकार भूमि भी देना ही योग्य सर्वांग से ही उसकी है। इनके अधिभार जगता जो सब है, यह उनके सामर्थ्य का दुरुपयोग और सामाजिक न्याय का भंग है। घत देनेवाले को यह सांचना चाहिए कि मैं अपने माई को उसका गविभाग दे रहा हूँ।” यही दान का सामाजिक धर्म बँटपारा है जो फिर प्रकटित दान के सर्वथा विरोध है।

सन्द और परिभाषा का संकेत यहाँ भी आया है। स्पष्ट तो यह होगा कि “भूमि अधिभाग” सन्द का प्रयोग होगा। तबना है, दान सन्द का अर्थहीन करके यहाँ भी कुछ जनता के बड़भूत गतियों से उद्देश्य सिद्धि की बात सहज समझी गई है, क्योंकि सर्वथापारण जितने दान सन्द में चिमटे हैं, उनमें अधिभार या गविभाग सन्द से नहीं। सर्वांगी गुरुर अधिभार के लिए यह दाना श्रेयस्कर नहीं हुआ। यह तो दूरिएण के इन्हीं उपायों को पुनरावृत्ति हुई, जिन समय लोगों ने सामाजिक समस्याओं को धर्म कहकर मुचभाया और जनता इन भावों को ऐसे परक बँटी कि उनके विरुद्ध परिणाम मात्र बरदान न होकर अधिभाग भिन्न हो रहे हैं। आत्मन्यता तो थी कि जब दान सन्द में यह व हीनता का भाव इन प्रकार भर गया है कि यह विनाश भी नहीं निश्चय और जो दान सन्द प्रगतिशील युग में बहुत कुछ देव भिन्न हो रहा है, उसमें जनता का बड़भूत न्यायों हटाकर सन्द और परिभाषा में स्पष्ट और एकर-

कोई भाग्य-दर्शन दिया जाता। भ्राता है चिन्तन के क्षेत्र में यह पुनरालोचन-का विषय होगा।

सेवा नहीं व्यवस्था

दान और दया का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं हो सकते। जहाँ दान है, वहाँ उसके नीचे दया की भित्ति है। जहाँ से दया उद्भूत होती है, वही से दान का आरम्भ है। किन्तु यह बात शास्त्रोक्त सत्पात्र दान के विषय में लागू नहीं है, क्योंकि वहाँ सार्वभूम परित्यागी जितेन्द्रिय भुमुक्षु जो भिक्षा ग्रहण करते हैं, वह दीन-वृत्ति से नहीं। उसे मिलने और न मिलने की कोई परवाह नहीं होती। उसकी वृत्ति में सिंह का-सा स्वाभिमान होता है। उसे जो भक्त-जन दान करते हैं, वह दान केवल कहने भर की ही है। वहाँ वह यह नहीं मानता कि मैं माधु को देकर उस पर कोई अनुग्रह कर रहा हूँ, प्रत्युत वह यह समझता है भक्तिचक्र तपस्वी ने मेरे यहाँ से कुछ भिक्षा लेकर मुझे पूर्ण अनुग्रहीत किया है। पर समाज में प्रचलित दान के साथ तो दया की बात जुड़ी ही रहती है। वहाँ व्यक्ति या संस्था को दान देकर व्यक्ति यह सोचने का अवसर पाता है—“मैंने गरीब व अशहायों के लिए कुछ दिया है।” अतः प्रस्तुत निबन्ध में दान की विवक्षा में दया और दया की विवक्षा में दान सर्वत्र अन्तर्भूत है। वर्तमान युग में जब से यह एक सर्वसम्मत तथ्य बना कि दान और दया के साथ जो अह और हीनता का भाव जुड़ गया है, वह उस सारी अक्योति को निगले जा रहा है; तब से दया के स्थान पर सेवा शब्द आया। अर्थात् दान व दया करने वाला यह न माने कि मैं किसी पर अनुग्रह कर रहा हूँ प्रत्युत वह यह माने कि मैं सबका सेवक हूँ और सबकी सेवा कर रहा हूँ। फिर भी वर्तमान का व्यवहार तो यह बताता

१—भदीयो वित्तिसिद्धा, न विसीयथा पण्डितः।

अमुन्द्रिभो मोदस्य मय मायने पस्यारय ॥ दशवै० १।२।२६।

है कि सेवा के स्थान पर सेवा समूह तो समाज में काम, विन्तु सेवा समूह के साथ जुड़ी साम-आपस की भावना बदलने पर भी नहीं आई। सेवा के इस युग में लोगों का वैयक्तिक कार्यकर्ता नियत पद है और लोगों की समाज-हित के लिए अपना बहुत-बहुत शोषण करने लगे हैं। विन्तु समाज है, वैयक्तिक सेवा में नये व्यक्तियों के हृदय में सेवा से भी अधिक जाने-आने की शक्ति बना देने की गिन्ता है। लोकशिक्षण जन-सम्पर्क-प्रणाली का यह मत है जो चुनावों की बेसी पर साधा जाने पर मत, अधिकार और सम्मान आदि सब कुछ देता है। शक्ति, शिक्षण, सामान-सुलभता आदि योग्यताओं के साथ उतने जनसमूह नहीं होने, शिक्षण लोकशिक्षण का। समाज में सेवा के लिए सेवा करने वाले बिन्दुने कार्य है और मत, अधिकार के विनियम के लिए सेवा का ता अधिकार करने वाले बिन्दुने ?

इसका मतलब यह नहीं कि बहुत सारी समस्याएँ और बहुत सारे कार्यकर्ता सेवा के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो 'सर्वश्रेष्ठ-व्यक्तिगत' या 'परोपकार' के सिद्धांत को ही अपने जीवन का महायन्त्र मानकर चलते हैं। जहाँ तक जागू गया-संस्कार का प्रश्न है, वहाँ कोई भी विचारक सो मत नहीं होता कि समाज में समाजकार के कार्यकर्ताओं एवं समाजकार की सेवा-सुलभ प्रवृत्तियों की कोई सामाजिक उत्पत्ति नहीं है; विन्तु प्रश्न है समाज में समाज-संस्कार का। जब नये सिरे से एक नये समाज का निर्माण युग के नवीन विज्ञान के आधार पर हो रहा है, वहाँ अनेक साम-सिद्धि सेवा नहीं व्यवस्था को चाहेगा। अब एक एक छोटे-छोटे राज्य पुरुष व परिषद के सभी देशों में सेवाभावी दानियों, कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के योगदान से पाठशालाएँ और विद्यालय, कुर्से, तालाब, प्याऊ और बागड़ी, बाजारगाय और युवाशाला (गायबोरी) और शालाएँ और शिक्षणालय (हाउसिंग) सबके और पुराना, नया सब और समस्त आदि प्रवृत्तियाँ बननी हैं, पर इनके देग की किसी भी

समस्या का मौलिक हल नहीं निकलता। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएँ आवश्यकता की दृष्टि से न होकर दानियों व कार्यकर्ताओं के सेवाभाव की पूरक होती हैं। उदाहरणार्थ—एक गाँव है। वहाँ एक धर्मशाला, एक पाठशाला व एक लायब्रेरी पर्याप्त है, पर यदि वहाँ बहुत सारे सम्पन्न व्यक्ति व कार्यकर्ता रह रहे हैं तो वहाँ अनेकों धर्मशालाएँ, पाठशालाएँ आदि अवश्य हो जायेंगी। यदि वही गाँव सामान्य कर्मकरों की बस्ती है व वहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी है जो दूसरे गाँव से भी धन बटोरकर आ सकें तो उस गाँव में पर्याप्त पाठशालाएँ आदि भी नहीं बन पाएँगी। इसका अर्थ होगा कि पड़ोसी दो गाँवों में दो प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो जायेंगी। यही हाल एक ही देश व प्रान्त के विभिन्न भागों में होगा। प्रश्न ही सकता है क्या सेवाभावी लोग अपने आप अपने देश व प्रान्त में शिक्षा, पानी, चिकित्सा आदि के विषय में एक सामान्य अनुपात नहीं बिठा लेंगे? यह असम्भव होगा, क्योंकि वहाँ एक नियामकता नहीं है। एक सरकार अपने राज्य में ऐसा अनुपात बिठा सकती है; क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था है। अभी तो स्थिति यह है कि पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा आदि की व्यवस्था का भार शासकवर्ग ने केवल सार्वजनिक संस्थाओं पर ही नहीं छोड़ रखा है, वे स्वयं भी इस विषय में अपने आपको उत्तरदायी समझते हैं और यथासम्भव उसमें हाथ बँटाते हैं। सेवाभावी संस्थाओं के आधार पर देश की कौसी व्यवस्था बनती है, यह तो तब पता चलता जब दासक-समुदाय जीवन की उन समस्याओं को केवल सेवाभावी संस्थाओं (राम भरोसे) पर छोड़ देता। अस्तु, सेवाभावी संस्थाओं की उपयोगिता आज के युग में यही तक मर्यादित है कि जब तक राज्य-व्यवस्थाएँ जीवन-यापन की उचित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने आपको समर्थ न बना लें। आज हर एक राज्य-व्यवस्था ने इन कामों को अपने पर लिया है, पर वह उतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं पा रही है। इसीलिए इस नई व्यवस्था व प्राचीन व्यवस्था के सन्धिकाल में सेवाभावी संस्थाओं तथा राजनीय उपजर्गों का समझौता चल रहा है।

दूसरी बात यह है कि सेवा-समाज का सारा विद्वान्त ही सन्तो-
 वैज्ञानिक दृष्टि से झगुग है। जहाँ बच्चों को जन्म से ही यह सिखाया
 जाता है और इसे ही समाज का नारा बना दिया जाता है कि हमरो न
 कष्ट दूर करो, गरीबों को दान दो धरि-धरि; वहाँ परेसतः समाज में
 दुःख, दर्द और पीड़ा क्यों रहे, यह स्वीकार कर लिया जाता है; क्योंकि
 सेवा स्वयं इन्हीं पर आधारित है। गरीबी, रोद, पीड़ा धरि समाज में
 न हों तो सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

विद्वान्त की दृष्टि वहाँ गलती है जहाँ 'सबकी सेवा करो' के बदले
 समाज का नारा हो 'किन्हीं को कष्ट न हो', 'सबकी रक्षा करो' के बदले
 नारा हो 'किन्हीं को मत मारो,' 'गरीबों को दान दो' के बदले नारा हो
 'संग्रह मत करो'। सामान्य दृष्टि में इन सामुदायिक घोषों में कोई अन्तर
 नहीं गलता, पर गहराई में सोचने से वहाँ रात और दिन-सा भेद समझ में
 आता है। पढ़के नारे में रोग का इलाज है, दूसरे में रोग पैदा ही न हो
 ऐसा बन्दोबस्त है। उदाहरणार्थ—'दान दो' इस घोष का समाज पर प्रभाव
 पड़ना; ओ गरीब है उन्हें दान मिलता रहेगा पर उससे उन्हें एक क्षणिक
 आराम होगा, उनके रोग को मूल से नहीं काटेगा। जो मिला वह
 खाया; फिर गरीब ! इस प्रकार फिर दान फिर गरीब, फिर दान
 फिर गरीब की अनवस्था का प्रसंग सदा के लिए चलता ही रहेगा।
 'दान दो' का प्रतिपक्षी नारा है 'संग्रह मत करो'। यह समस्या के
 मूल पर पहुँचता है। गरीबी व अमीरी, गड़बड़ व डेर इसी संग्रह-वृत्ति
 की देन है। यदि समाज का हर एक व्यक्ति अपनी अक्षतन भावप्रकृता
 से अधिक संग्रह नहीं करेगा तो दान लेने व देने की कोई भी स्थिति
 पैदा नहीं होगी। कोई किसी की सेवा (दया) या दान पर नहीं जायेगा।
 उस समय सारा समाज स्वतन्त्रता, समानता और विश्वास-प्रेम की तिराई
 पर अवस्थान करेगा।

समाजवादी जीवन-व्यवस्था

स्वतन्त्र भारत के नवनिर्माण को लेकर कांग्रेस के अध्यक्षपद से पं० जवाहरलाल नेहरू समाजवादी व्यवस्था की उद्घोषणा कर चुके हैं। सर्वोदय के संचालक आचार्य विनोबा भावे भी उस घोषणा के साथ यह कहकर "समाजवाद का" सम्बन्ध हिंसासे छूटकर जब अहिंसा से जुड़ गया तो वह सर्वोदयवाद ही हो गया है" संगति बिठा रहे हैं। यह स्थिति किसी भी समाज-शास्त्री से छिपी नहीं है कि समाज-वाद की अन्तिम मजिल पर जहाँ उत्पादन के साधन, उत्पाद्य वस्तु और भूमि आदि जीवन के प्रत्येक उपकरण समाज के हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति समुचित भ्रम देकर संविभाग पाने का अधिकारी है, उस व्यवस्था में वहाँ की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा व धन, वस्त्र की चिन्ता राज्य-व्यवस्था अपने पर ले लेती है; वैयक्तिक दान की व संस्था विशेष के रूप में सेवा कार्य की वहाँ कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। रुढ़ लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसी व्यवस्था सफल हो गई तो अनादिकाल से चलनेवाले दान और सेवा (दया) धर्म का लोप ही हो जायगा। किन्तु उन्हें अब युग के साथ अपने विशाल दृष्टिकोण से हर एक बात को परखना होगा। स्थिति यह है कि सेवा, दान आदि कार्य सदा से ही समाज के अंग हैं। समाज-व्यवस्था के साथ सामाजिक कर्तव्य माने समाज-धर्म बदलता रहता है, नये-नये युग में उसकी नई-नई परिभाषाएँ बनती रहती हैं। आज तक की समाज-व्यवस्था में दान या सेवादि कार्य समाज धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग थे। नई समाज-व्यवस्था में "एक के लिए सब और सबके लिए एक" के सिद्धान्त को मानते हुए सबके सुख और दुःख की अनुभूति में समान अनुभूति करना, जीवनोपयोगी सामग्री मात्र को वैयक्तिक सम्पत्ति न मानकर देश व समाज की सम्पत्ति मानना व देश में प्रचलित भूमि, धन आदि के वैयक्तिक अधिकारों को बंध प्रयत्नों से

हटाकर सामुदायिक धार्मिकार में मेना ही सेवा-धर्म—या किसी भी नाम से कहा जानेवाला समाज-धर्म रह जायेगा ।

जो मोंग यह सोचते हैं कि चिरकाल से प्रबलित धान, दया (सेवा) धर्म हमारी आत्मा के शास्वत धर्म थे, धर्म से केवल समाज-धर्म रह जायेंगे तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार ही बन्द हो जायेगा । उनके लिए समझने की बात यह है कि पहले और धर्म में केवल ध्यवस्था-भेद ही है । 'सर्व ध्यवस्था-भेद से अहिंसा-सत्य रूप स्वधर्म का लोप नहीं होता । यदि हम समाज-रचना का एक ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो वह धर्म एक दृष्टि से समष्टि की ओर बढ़ती घा रही है । वहाँ व्यक्ति से परिवार बना, वहाँ मनुष्य की ऐसी समझ बनी कि एक परिवार के हम सब एक हैं । उसी समष्टिवाद का धर्म तक का चरम विश्वास है कि जैसे धर्म तक सुख पारिवारिक जनों के बारे में सोचने थे, हम सब एक हैं, धर्म अपने समस्त देशवासियों के बारे में सोचो कि हम सब एक हैं । इसमें भी अपने समष्टिवाद विकसित हुआ तो समाज-व्यवस्था का पहला मारा यह होगा समस्त मानव जाति एक परिवार है ।

पहले जब व्यक्ति अपने परिवार की चिन्ता करता तो परिवार तक के समस्त लोगों के लिए भोजन, पानी, रहन-सहन की एक व्यवस्था होती थी । उस समय अपने पारिवारिक वर्णों की शिक्षा के लिए उसे प्रलय अध्यापक की व्यवस्था करनी पड़ती थी । यदि भ्रातृ-वास चलनाशय न होता तो पारिवारिक जनों के लिए ही एक कुर्मा खुदाने की जरूरत पड़ती । किन्तु इस प्रणाली में भी विकास हुआ । शिक्षा की सामुदायिक व्यवस्था के लिए गाँव या मुहल्ले के लोग एक पाठशाला, पानी की पूर्ति के लिए एक कुर्मा बनाने लगे । पता नहीं चलता कि जब व्यक्ति परिवार की शिक्षा व पानी की व्यवस्था के लिए अपनी धर्म-शक्ति से कुछ खर्च करना था, तब उस पर धर्म या पुण्य की कोई छाप नहीं थी, किन्तु ज्योंही गाँव या मुहल्ले की सामुदायिक शिक्षा व पानी की व्यवस्था के लिए सामुदायिक धर्म-संगठन (बन्दर)

की प्रथा पत्नी, त्योही हरएक चन्दा देनेवाला व्यक्ति अपने आपको धार्मिक अनुभव करने लगा । समाजशास्त्र की दृष्टि से तो वह सुविधावाद था कि जिससे एक-एक परिवार को एक-एक कुम्हारी व एक-एक पाठशाला का खर्च न उठाना पड़े और अल्प व्यय और अल्प धर्म में समस्त गाँव व मुहल्ले वालों के लिए सबकी एक व्यवस्था बन जाये । व्यवस्था के इस परिवर्तन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें भोगभूत होकर जिसका कि यह स्वयं भी एक फलभोक्ता है, कोई भ्रातृमी धार्मिक होने का झूठ करे । सामूहिक व्यवस्था में अपने हिस्से का योग दे देगा यदि कोई विशेष धर्म है, तब तो तयाप्रकार का धर्म अब किसको मिलेगा, यह केवल प्रश्न ही रह जायेगा, जबकि शासन-व्यवस्थाओं ने शिक्षा और पानी को व्यक्ति-व्यक्ति के लिए सुलभ बना देना अपना दायित्व समझ लिया है । राज्य-व्यवस्था सामूहिक करो से धर्म-संग्रह करती है और सामूहिक हित के लिए उसका उपयोग करती है और जनसन्ध की शासन-व्यवस्था स्वयं सामूहिक है । जहाँ व्यवस्था सबकी और सबके लिए हो, वहाँ धर्म और पुण्य किसके द्वारा और किसके लिए ? फिर भी यदि सामूहिक व्यवस्था में धर्म और पुण्य का मोह रहता है तो फिर तो वह पारिवारिक व्यवस्था में भी क्यों नहीं मान लिया गया होता, जहाँ सब कमाते हैं और सब खाते हैं या कुछ कमाते हैं और सब खाते हैं ।

पाठशाला, कुम्हारी, चिकित्सालय आदि धर्म और पुण्य के महान् साधन माने जानेवाले कार्य समाजवादी युग में शासन-व्यवस्था के ही भंग बन जाते हैं । समाजवादी शासन-व्यवस्था तयाप्रकार की धार्मिकताओं को केवल संग्रह और घोषण की नीति पर खड़े हुए धनियों के धर्म व पुण्य कमाने के लिए नहीं छोड़कर उसे अपने दायित्व का विषय बना लेगी । नई जीवन-व्यवस्था के निर्माण में अपेक्षा है कि भाव जन-जन अपने बटमूल सस्वारों से उँचे उठकर के नये भालोक में जीवन के नये मूल्यों को खोज निवाले ।

